四分律藏第二分卷第二十八　夫　睦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

時諸比丘尼僧應將受戒者至比丘
僧中偏露右肩礼僧足已右膝著地
合掌作如是語大德僧聽我某甲從
某甲求受具足戒我某甲今從衆僧
乞受具足戒某甲尼為和上願衆僧
慈愍拔濟我第二第三亦如是說彼
當問汝字何等和上字誰乃至啼唾常
流出如上汝已學戒清淨不若言學
戒清淨當復更問餘比丘尼此人學
戒清淨不若言學戒清淨者彼戒師
當作白大德僧聽此某甲從某甲求
受具足戒此某甲今從衆僧乞受具
足戒和上尼某甲某甲已學戒清淨
若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足
戒某甲尼為和上白如是大德僧聽
此某甲從某甲求受具足戒此某甲
今從衆僧乞受具足戒某甲尼為和
上某甲已學戒清淨今僧授某甲具
足戒某甲尼為和上誰諸長老忍僧
授某甲具足戒某甲尼為和上者默
然誰不忍者說此初羯磨第二第三如
是說衆僧已忍與某甲授具足戒某

尼戒某甲尼為和上誰諸長老忍僧
授某甲具足戒某甲尼為和上者默
然誰不忍者說此初羯磨第二第三如
是說衆僧已忍與某甲授具足戒某
甲尼為和上竟僧忍故默然如是持
族姓女聽此是如來無所著等正覺
說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋
種女不得作不淨行行婬欲法乃至
共畜生此非比丘尼非釋種女汝是
中盡形壽不得作能持不能者當言
能不得盜乃至草葉若比丘尼偷人
五錢若過五錢若自取教人取若自
折教人折若自斫教人斫若燒若埋
若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是
中盡形壽不得犯能持不能者當言
能不得故斷衆生命乃至蟻子若比
丘尼故自手斷人命若持刀與人教
死讚死勸死若與非藥若墮人胎厭
禱呪詛煞若自作若教人作彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得
犯能持不能者當言能不得妄語乃
至戲笑若比丘尼不真實非已有自
稱言我得上人法我得禪得解脫得
三昧正受得須陁洹果斯陁含果阿
那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來

稱言我得上人法我得禪得解脫得
三昧正受得須陁洹果斯陁含果阿
那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來
供養我此非比丘尼非釋種女汝是中
盡形壽不得作能持不能者當言能
不得身相觸乃至共畜生若比丘尼染
汙心與染汙心男子身相觸從掖已下膝
已上身相觸若捉若摩若牽若推逆
摩順摩若舉若下若捉若捺非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能
持不能者當言能不得犯八事乃至
共畜生若比丘尼染汙心受染汙心
男子捉手捉衣入屏處屏處共立共
語共行身相近共期犯此八事非比
丘尼非釋種女犯八事故汝是中盡
形壽不得犯能持不能者當言能不
得覆他罪乃至突吉羅惡說若比丘
尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自
舉不白僧若衆多人後於異時此比
丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事
若入外道後便作是說我先知有如
是如是事彼非比丘尼非釋種女覆
重罪故汝是中盡形壽不得作能持
不能者當言能不得隨順被舉比丘
乃至守園人及沙弥若比丘尼知比
丘為僧所舉如法如律如佛所教不

不能者當言能不得隨順被舉比丘
乃至守園人及沙弥若比丘尼知比
丘為僧所舉如法如律如佛所教不
隨順不懺悔僧未與作共住而隨順
是比丘尼諫彼比丘尼言汝妹知不令
僧舉此比丘如法如律如佛所教不
隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨
順是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者非比丘尼非釋
種女由隨舉故汝是中盡形壽不得
犯能持不能者當言能族姓女聽如
來無所著等正覺說四依法比丘尼
依此得出家受具足戒成比丘尼依
糞掃衣得出家受具足戒成比丘尼
法汝是中盡形壽能持不能者當言
能若得長利檀越施衣割壞衣得受
依乞食得出家受具足戒成比丘尼
法汝是中盡形壽能持不能者當言
能若得長利若僧差食檀越送食月
八日食十五日食若月初日食若衆
僧常食若檀越請食應受依樹下坐
得出家受具足戒成比丘尼法汝是
中盡形壽能持不能者當言能若得
長利別房尖頭屋小房石室兩房一
戸應受依腐爛藥得出家受具足戒
成比[illegible]

中盡形壽能持不能者當言能若得
長利別房尖頭屋小房石室兩房一
户應受依腐爛藥得出家受具足戒
戒比丘尼法汝是中盡形壽能持不
能者當言能若得長利穌油生穌蜜
石蜜應受汝已受具足戒白四羯磨
如法成就得處所和上如法阿闍梨
如法二部僧具足滿當善受教法應
勸化作福治塔供養衆僧若和上阿
闍梨一切如法教授不得違逆應學
問誦經懃求方便於佛法中得須陁
洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果
汝始發心出家功不唐捐果報不絶
餘所未知當問和上阿闍梨令受戒
人在前餘尼在後而去自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼年
十八童女與二歲學戒與六法滿二
十衆僧不聽便與授具足戒者波逸
提比丘尼義如上僧者如上若比丘
尼年滿二十二歲學戒與六法衆僧
不聽受具足戒三羯磨竟和上尼波
逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨
二突吉羅白已一突吉羅白未竟突
吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿

二突吉羅白已一突吉羅白未竟突
吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿
二十二歳學戒衆僧聽受具足戒不
犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纒 二十四
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時世尊制戒聽比丘尼授人具足
戒而度他少年婦女與授具足戒授
具足戒已不知男子有染汙心無染
汙心與染汙心男子共立共語共相
調戲時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸
比丘尼汝云何世尊制戒聽比丘尼
度人授具足戒乃度他少年曾嫁婦
女授具足戒受具足戒已不知男子
有染汙心無染汙心與染汙心男子
共立共語共相調戲往白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊以此因縁集比
丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何度他少年曾嫁婦女與
授具足戒受具足戒已不知男子有
染汙心無染汙心與有染汙心男子
共立共語共相調戲以無數方便呵
責已告諸比丘自今已去若欲度人
度具[illegible]

染汙心無染汙心與有染汙心男子
共立共語共相調戲以無數方便呵
責已告諸比丘自今已去若欲度人
授具足戒者先白衆僧剃髮乃至與
十戒如上法自今已去聽度十歲曾
嫁女人與二歲學戒年滿十二與授
具足戒白四羯磨如上自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼度
曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿
十二聽與授具足戒若減十二與授
具足戒波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼知減十二與授具足戒三羯磨
竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突
吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一
突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆
衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂
為犯不犯者年十歲度與二歲學戒
滿十二與授具足戒不犯不犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十五
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘尼聞世尊制戒得度十歲
曾嫁女人與二歲學戒滿十二與授
具足戒便度他盲瞎跛躄聾及餘種
種病者毀辱衆僧時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚

具足戒便度他盲瞎跛躃聾及餘種
種病者毀辱衆僧時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒度
年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十
二與授具足戒汝云何乃度他盲瞎
聾及餘種種病毀辱衆僧時比丘尼
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因縁集比丘僧呵責諸比丘尼
言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何世尊制
戒聽比丘尼度年十歲曾嫁婦女與
二歲學戒滿十二與授具足戒而汝
等乃度他盲瞎跛躃聾及餘種種病
毀辱衆僧以無數方便呵責已告諸
比丘自今已去聽與授具足戒白四
羯磨當作如是與將受戒者至離聞
處著見處乃至我已教授竟聽使來
亦如上來已至尼僧中戒師應作白
問難事乃至白四羯磨如上乃至大
僧中與授戒一一法如上十八童女
法同自今已去當與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼度小年曾嫁婦女
與二歲學戒年滿十二不白衆僧便
與授具足戒波逸提比丘尼義如上

如是說若比丘尼度小年曾嫁婦女
與二歲學戒年滿十二不白衆僧便
與授具足戒波逸提比丘尼義如上
彼比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲
學戒年滿十二不白衆僧便與授具
足戒三羯磨竟尼和上波逸提白二
羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅
白已一突吉羅白未竟突吉羅未白
前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉
羅是謂爲犯不犯者度年滿十二曾
嫁婦女白衆僧受具足戒不犯不犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十六
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼度他婬女與授具足
戒先與此女親厚者見已自相謂言
此婬女先與我等作如是如是事時
所度比丘尼及餘比丘尼聞之皆慚
恥尒時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責諸
比丘尼言云何汝等乃度他婬女與
授具足戒耶即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因縁集比丘僧呵
責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應爲
汝等云何度他婬女與授具足戒耶
時世尊以無數方便呵責已告諸比

沙門法非淨行非隨順行所不應為
汝等云何度他婬女與授具足戒耶
時世尊以無數方便呵責已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼與如是人授具足戒者波
逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比
丘尼不知如是人非如是人後乃知
是或有作波逸提懺者或疑不知者
無犯自今已去當如是結戒若比丘
尼知如是人與授具足戒者波逸提
或有夫主或有夫主兄弟乃至有故
私通者若比丘尼與如是人授具足
比丘尼義如上如是人者婬女也彼
戒者應持至五六由延若不去當深
藏安處之彼比丘尼度如是人授具
足戒已不持去五六由旬若不深藏
者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不
犯者先不知如是人便與授具足戒
若將至五六由旬若教人將至五六
由旬若深藏不犯不犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纒 二十七
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時安隱比丘尼多度弟子而不教誡
以不被教授故不案威儀著衣不齊

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時安隱比丘尼多度弟子而不教誡
以不被教授故不案威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受
不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已
語言妹汝等云何不案威儀著衣不
齊整乞食不如法處處受不淨食或
受不淨鉢食在小食大食上高聲大
喚如婆羅門聚會法諸比丘尼報言
我是安隱比丘尼弟子彼弟子衆多
而不教授我等以不被教授故耳尒
時比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慚愧者嫌責安隱比丘
尼言汝云何多度弟子而不教授以
不教授故衆事不如法也呵責已往
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因縁集比丘僧呵責安隱比丘尼
言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何多度
弟子不教授不案威儀著衣不齊整
乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集

婆羅門衆會法以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼多度弟子不教二
歲學戒不以二法攝取波逸提比丘
尼義如上二法者一者法二者衣食
法攝取者教增戒增心增慧學問誦
經衣食攝者與衣食牀臥具醫藥隨
力能辦供給所須若比丘尼多度弟
子與授具足戒不教二歲學戒二法
攝取波逸提比丘突吉羅是謂為犯
不犯者若度與二歲學戒以二事攝
取一者法二者衣食若受具足戒已
離和上去若破戒破見破威儀若被
舉若滅擯若應滅擯以此事命難梵
行難無犯無犯者最初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏二十八
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼多度弟子後皆離和
上去不被教授不案威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受
不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
如婆羅門衆會法時諸比丘尼見已
問言諸姊汝等何故不案威儀著衣
不齊整乞食不如法處處受不淨食
或受不淨鉢食在小食大食上高聲

如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已
問言諸姊汝等何故不寀威儀著衣
不齊整乞食不如法處處受不淨食
或受不淨鉢食在小食大食上高聲
大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼報
言我等受具足已離和上去不被教
授故耳尒時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責諸比丘尼言汝等云何受具足已
離和上去不被教授不寀威儀著衣
服不齊整乞食不如法處處受不淨
食或受不淨鉢食在小食大食上高
聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘
尼呵責已往白諸比丘諸比丘白佛
佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘
尼汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何受具足
戒已離和上去不被教授不寀威儀
乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼不二歲隨和上尼
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼

十句義乃至正法久住欲說說戒者當
如是說若諸比丘尼不二歲隨和上尼
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
不二歲隨尼和上者波逸提比丘突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者受具足戒已二歲
隨尼和上若和上聽去得去若和上
破戒破見破威儀若被舉若滅擯若
應滅擯若由是事命難梵行難於二
歲中離去無犯無犯者冣初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏二十九

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊制戒聽度人授具足戒而諸比
丘尼癡者度人不知教授以不教授
故不案威儀者衣不齊整乞食不如
法處處受不淨食或受不淨鉢食在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸
比丘尼言汝等云何世尊制戒聽度
人而汝等愚癡輙便度人而不知教
授以不教授故不案威儀乃至在小
食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法即白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘
尼言汝所為非非威儀非沙門法非

法即白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘
尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何世尊
制戒雖聽度人汝等愚癡輒便度人
而不知教授以不教授故不案威儀
乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法耶世尊以無數方便
呵責已告諸比丘自今已去聽僧與
授具足戒者白二羯磨彼欲度人者
當往衆僧中求當作如是求至比丘
尼衆中偏露右肩脫革屣禮諸比丘
尼足右膝著地合掌作如是白大姊
僧聽我某甲比丘尼乞度人
授具足戒如是第二第三說比丘尼
僧當觀察此人堪能教授與二歲學
戒二事攝取一者法二者衣食如是
聽若不堪教授不能與二歲學戒及
二法攝取法及衣食者當語言妹止
勿度人若有智慧堪能教授與二歲
學戒以二法攝取者衆中當差堪能
羯磨者如上作如是白大姊僧聽此
某甲比丘尼今從衆僧乞授人具足
戒若僧時到僧忍聽某甲授人具足
戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼

某甲比丘尼令從衆僧乞授人具足
戒若僧時到僧忍聽某甲授人具足
戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼

令從衆僧乞授人具足戒僧今與某
甲比丘尼授人具足戒誰諸大姊忍
僧與某甲授人具足戒者黙然不忍
者說衆僧聽已忍聽與某甲比丘尼
授人具足戒竟僧忍黙然如是持自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼僧不聽而授人具足戒者波
逸提比丘尼義如上僧者如上聽者
衆僧白二羯磨聽彼比丘尼若僧不
聽授人具足戒者波逸提衆僧不聽
便與依止若畜沙弥尼式叉摩那者
突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯
者衆僧聽受具足戒比丘尼依止及
畜沙弥尼式叉摩那是謂不犯不犯
者㝡初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟亨
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時諸比丘尼聞世尊制戒聽比丘尼
從衆僧乞授人具足戒彼新學少年
從衆僧乞授人具足戒已不能教授
以不被教授故不案威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受

不淨鉢食在小食大食上高聲大喚

以不被教授故不棄威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受

不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
如婆羅門聚會法時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙
愧者嫌責諸比丘尼汝等聞世尊制
戒聽度人云何新學少年乞授人具
足戒已不能教授以不被教授故不棄
威儀著衣不齊整乃至小食大食上
高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比
丘尼嫌責已語諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
此諸比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等新學少年乞授人具足戒而
不能教授彼以不被教授故不棄威
儀著衣不齊整乞食不如法乃至高
聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以
無數方便呵責此諸比丘尼已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼年未滿十二歲授人
具足戒者波逸提比丘尼義如上若

比丘尼年減十二授人具足戒者波
逸提若減十二與人依止畜式叉摩

具足戒者波逸提比丘尼義如上若
比丘尼年減十二授人具足戒者波
逸提若減十二與人依止畜式叉摩
那沙弥尼一切突吉羅比丘突吉羅
是謂為犯不犯者年滿十二授人具
足戒若與依止畜式叉摩那沙弥尼
不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏 一三十
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時諸比丘尼聞世尊制戒聽年十二
歲得授人具足戒皆自稱言年滿十
二歲愚癡輙授人具足戒不知教授
以不被教授故不案威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受
不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
如婆羅門聚會法諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧
者嫌責此諸比丘尼汝等聞世尊制
戒年十二歲得授人具足戒而汝云何
自稱年滿十二求授人具足戒癡不知
教授彼以不被教授故不案威儀著
衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅
門聚會法時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘白世尊世尊以此因緣集比
丘僧呵責此諸比丘尼如汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為汝等云何自稱言年滿十二

諸比丘白世尊世尊以此因緣集比
丘僧呵責此諸比丘尼如汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為汝等云何自稱言滿十二
歲求授人具足戒癡不知教授彼以
不被教授故不案威儀著衣不齊整
乞食不如法乃至如婆羅門聚會法
時世尊以無數方便呵責已告諸比
丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼年未滿十二歲眾僧不
聽便授人具足戒者波逸提比丘尼
義如上彼比丘尼年滿十二歲眾僧
不聽授人具足戒者波逸提眾僧不
聽授依止及畜式叉摩那沙弥尼一
切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不
犯者年滿十二眾僧聽授人具足戒
及與人依止畜式叉摩那沙弥沙弥
尼不犯不犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 三十二
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼愚癡不堪教授從眾
僧求授人具足戒諸比丘尼諫言妹
止勿從眾僧求授人具足戒彼以從
眾僧求授人具足戒不得故便言諸

僧求授人具足戒諸比丘尼諫言妹
止勿從衆僧求授人具足戒彼以從
衆僧求授人具足戒不得故便言諸
比丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者
便聽不愛者便不聽時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責諸比丘尼汝等云何愚
癡從僧乞授人具足戒諸比丘尼諫
言汝妹止勿求衆僧授人具足戒云
何便言諸比丘尼有愛有恚有怖有
癡愛者便聽不愛者便不聽即白諸
比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝等愚癡從僧乞
授人具足戒諸比丘尼諫言汝妹止
勿求衆僧乞授人具足戒便言諸比
丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便
聽不愛者不聽世尊以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼僧不聽授人
具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有
癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波
逸提比丘尼義如上僧者如上不聽

具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有
癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波

逸提比丘尼義如上僧者如上不聽
者衆僧語言妹止不須授人具足戒
彼以不得授人具足戒故便言諸比
丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便
聽不愛者便不聽若說而了了者波
逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅
是謂為犯不犯者其事實尒有愛有
恚有怖有癡愛者便聽不愛者不聽
彼人便作是語有愛有恚有怖有癡
愛者便聽不愛者不聽若戲笑語疾
疾語屏處語若夢中語欲說此乃錯
說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏 三十三

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度人
授具足戒而父母夫主不聽輙便度
與授具足戒與授具足戒已父母夫
主皆来將去時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責言汝等云何世尊制戒聽度人
父母夫主不聽而度使父母夫主還
將去耶時諸比丘尼白諸比丘諸比
丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧

呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀

將去取取諸比丘尼白諸比
丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧
四分律卷第三十八　第十二張　聽
呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等世尊制戒聽度人父母
夫主不聽而輙度後為父母夫主還
將去以無數方便呵責已告諸比丘
此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼父母夫主不聽與授具足
戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘
尼若父母夫主不聽與授具足戒三
羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨三
突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一
突吉羅白未竟突吉羅未白前方便
白僧與剃髮集眾眾滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者父母
夫主聽若無父母夫主無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 三十四
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘尼聞世尊制戒得度人時
諸比丘尼便度與童男男子相敬愛
愁憂喜瞋恚女人受具足戒受具足
戒已彼以念男子故愁憂瞋恚與比
四分律卷第三十八　第十三張　聽
丘尼共鬪諍時諸比丘尼聞其中有

愁憂喜瞋恚女人受具足戒受具足
戒已彼以念男子故愁憂瞋恚與比

丘尼共鬪諍時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者
嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人
云何乃度與童男男子相敬愛愁憂
喜瞋恚者與授具足戒受具足戒已
念彼男子故愁憂瞋恚與比丘尼共
鬪諍即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何度
他與童男男子相敬愛女人愁憂喜
瞋恚者與授具足戒受具足戒已念
彼男子故愁憂瞋恚與比丘尼共鬪
諍耶以無數方便呵責已告諸比丘
此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼度他與童男男子相敬愛
愁憂瞋恚女人受具足戒波逸提如
是世尊與比丘尼結戒尒時諸比丘
尼不知與童男男子相敬愛不相敬
愛愁憂瞋恚不愁憂瞋恚者後乃知
與童男男子相敬愛或有作波逸提

懺者或疑者不知者無犯自今已去

愛愁憂愛恚心不愁憂愛恚者後乃知
與童男男子相敬愛或有作波逸提
懺者或疑者不知者無犯自今已去
當如是說戒若比丘尼知女人與童
男男子相敬愛愁憂恚恚女人度令
出家受具足戒者波逸提比丘尼義
如上童男男子相敬愛與私通愁憂
瞋恚者與授具足戒已念男子故與
比丘尼共闘諍彼比丘尼知女人與
童男男子相敬愛愁憂恚恚與授具
足三羯磨竟和上尼波逸提白二羯
磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白
已一突吉羅白未竟突吉羅未白前
剃髮與授戒集衆衆滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不
知若信可信人語若信父母語若受
具足戒已病生無犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十五
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷蘭難陁比丘尼語式叉摩那
言汝學是捨是我當授汝具足戒彼
報言尒彼式叉摩那聰明智慧堪能
勸化時偷蘭難陁作是意欲令式叉
摩那久作勸化供養故不與作方便
斷理時與授具足戒時式叉摩那嫌
責偷蘭難陁偷蘭難陁語我言汝捨

摩那久作勸化供養故不與作方便
斷理時與授具足戒時式叉摩那嫌
責偷蘭難陁偷蘭難陁語我言汝捨
是學是我當授汝具足戒而至今不
為我作方便時授具足戒耶時諸比
丘尼聞中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慚愧者嫌責偷蘭難陁言汝云
何語式叉摩那言汝捨是學是我當
授汝具足戒而不與授具足戒耶即
往白諸比丘諸比丘白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責偷蘭難陁汝
耶以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是
我當與汝授具足戒若不方便與授
具足戒波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是
我當與汝授具足戒後不方便與授
具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂
為犯不犯者若許與授具足便與受
具足戒若彼病若更無共活者若無
五衣若無十衆若缺戒若破戒若破
見若破威儀若舉若滅擯若應滅擯

為犯不犯者若許與授具足便與受
具足戒若病若彼病若更無共活者若無
五衣若無十衆若缺戒若破戒若破
見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯
由是命難梵行難不與作方便授具
足戒無犯無犯者㝡初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏 三十六

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有式叉摩那持衣往僧伽藍中
至諸比丘尼所語言與我受具足戒
我當持此衣與時偷蘭難陁比丘尼
語言妹與我衣當授汝具足戒即持
衣與之偷蘭難陁受他衣已亦不方
便與授具足戒時式叉摩那嫌責言
云何語我言大妹與我衣來我當授
汝具足戒而受我衣已不與我授具
足戒耶時諸比丘尼聞中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責偷
羅難陁言云何要語式叉摩那言妹
與我衣来當與汝授具足戒而受他
衣已竟不與授具足戒耶呵責已白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責偷蘭難陁言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何語式叉摩那
言妹與我衣来當與授具足戒而受

所為非非威儀非非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何語式叉摩那
言妹與我衣來當與授具足戒而受
衣已竟不與他授具足戒耶以無數
方便呵責已告諸比丘此比丘尼多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼語式叉
摩那言持衣來與我當與汝授具足
戒而不方便與授具足戒波逸提比
丘尼義如上衣者有十種如上彼比
丘尼語式叉摩那言妹持衣來我當
與汝授具足戒受衣已不作方便與
授具足戒者波逸提比丘突吉羅是
謂為犯不犯者許與授具足戒便與
授具足戒若病無共活者若無五衣
若無十衆若彼缺戒若破戒破見破
威儀若被舉若滅擯若應滅擯若命
難梵行難而不方便與授具足戒無
犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纒 三十七
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時安隱比丘尼多度弟子與授具
足戒不能一一教授彼以不被教授
故不案威儀著衣不齊整乞食不如
法處處受不淨食或受不淨鉢食在

弟子不能一一教授彼以不被教授
故不案威儀着衣不齊整乞食不如
法處處受不淨食或受不淨鉢食在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘尼見已問言汝等何
以不案威儀着衣不齊整乞食不如
法處處受不淨食受不淨鉢食在小
食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法彼即報言我是安隱比丘尼弟子師
不教授我故耳尒時諸比丘尼聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責安隱比丘尼言汝云何多度
弟子不能一一教授彼以不被教授
故不案威儀着衣不齊整乞食不如
法處處受不淨食受他不淨鉢食在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
安隱比丘尼言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何多度弟子不一一教授彼以不
被教授故不案威儀着衣不齊整乞
食不如法處處受不淨食或受他不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集

淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼不滿一歲授人具
足戒者波逸提比丘尼義如上若比
丘尼滿十二月得授人具足戒滿十
二月得與人依止滿十二月得授式
叉摩那二歲學戒滿十二月得度沙
弥尼彼比丘尼不滿一歲授人具足
戒者波逸提不滿一歲與依止度式
叉摩那沙弥尼突吉羅比丘突吉羅
是謂為犯不犯者滿十二月授人具
足戒滿十二月與人依止授式叉摩
那二歲學戒度沙弥尼無犯無犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十八
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒聽授人
具足戒彼便在尼衆中與具足戒經
宿已方往比丘僧中而所與授具足
戒者中聾或得盲瞎癡聾跛躄及餘
種種諸病毀辱衆僧時諸比丘尼聞
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚
愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒聽
度人汝等云何乃度盲瞎癡聾跛躄
及餘種種病毀辱衆僧耶呵責已白

中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚
愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒聽
度人汝等云何乃度盲瞎癡聾跛躄
及餘種種病毀辱衆僧耶呵責已白
諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因
緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何乃度諸盲瞎癡
聾跛躄及餘種種病毀辱衆僧耶以
無數方便呵責已告諸比丘此比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
與人授具足戒已經宿方往比丘僧
中與授具足戒者波逸提比丘尼義
如上比丘尼應即日授具足戒即日
詣比丘僧中授具足戒彼比丘尼與
授具足戒經宿已方詣比丘僧中授
具足戒波逸提是謂為犯不犯者即
日與授具足戒即日往比丘僧中授
具足戒若欲往授具足戒彼病若水
陸道斷若有惡獸難若賊難若水大
漲若為强力者所執若被繫閉若命
難梵行難不得即日往詣大僧中無
犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛

久住欲說戒者當如是說若比丘尼
與人授具足戒已經宿方往比丘僧
中與授具足戒者波逸提比丘尼義
如上比丘尼應即日授具足戒即日
詣比丘僧中授具足戒彼比丘尼與
授具足戒經宿已方詣比丘僧中授
具足戒波逸提是謂為犯不犯者即
日與授具足戒即日往比丘僧中授
具足戒若欲往授具足戒彼病若水
陸道断若有惡獸難若賊難若水大
漲若為强力者所執若被繫閉若命
難梵行難不得即日往詣大僧中無
犯無犯者冣初未制戒癡狂心乱痛
惱所經 三十九

四分律卷第二十八